

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوئی ہے

حضرات !

اس مقالہ میں مجھے آپ کے سامنے اُس عمل Process کی تشریح کرنی ہے جس سے ایک طبعی نتیجہ کے طور پر اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کا نام بازیچہ اطفال بنا ہوا ہے۔ مختلف حلقوں سے اس تصور اور اس مقصد کا اظہار ہو رہا ہے مگر ایسے ایسے عجیب راستے اس منزل تک پہنچنے کے لیے تجویز کیے جا رہے ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا اتنا ہی محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعہ سے امریکہ تک پہنچنا۔ اس خام خیالی Loose-thinking کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی و تاریخی اسباب سے کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام ”اسلامی حکومت“ ہو مگر خالص علمی Scientific طریقہ

پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیونکر قائم ہو کر رہتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علمی طریقہ پر اس مسئلہ کی پوری تحقیق کی جائے۔

نظام حکومت کا طبیعی ازماء

اہل علم کے اس مجمع میں مجھے اس حقیقت کی توضیح پر زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو، مصنوعی طریقہ سے نہیں بنا کرتی۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہو اور پھر اودھر سے لاکر اس کو کسی جگہ جمادیا جائے۔ اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اخلاقی، نفسیاتی، تمدنی اور تاریخی اسباب کے قیام

سے طبیعی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ابتدائی لوازم *Pre-requisites* کچھ اجتماعی محرکات، کچھ فطری مقتضیات ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے وہ وجود میں آتی ہے جس طرح منطق میں آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ مقدمات *Premises* کی ترتیب ہی سے برآمد ہوتا ہے، جس طرح علم الکیمیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیمیاوی مرکب ہمیشہ کیمیاوی کشش رکھنے والے اجزاء کے مخصوص طریقہ پر ملنے ہی سے برآمد ہوا کرتا ہے، اسی طرح اجتماعیات میں بھی یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ایک

حکومت صرف ان حالات کے اقتضا کا نتیجہ ہوتی ہے جو کسی سوانحی میں بہم ہو گئے ہوں۔ پھر حکومت کی نوعیت کا تعین بھی بالکل یہ ان حالات کی کیفیت پر منحصر ہوتا ہے جو اس کی پیدائش کے مقتضی ہوتے ہیں جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ مقدمات کسی نوعیت کے ہوں اور ان کی ترتیب سے نتیجہ کیجے اور مکمل آئے، کیمیاوی اجزاء کسی خاصیت کے ہوں اور ان کو ملائے سے مرکب کسی اور قسم کا بن جائے، درخت لیوں کا لگایا جائے اور نشوونما پا کر وہ پھل آم کے دینے لگے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اسباب ایک خاص نوعیت کی حکومت کے فراہم ہوں، ان کے بل کر کام کرنے کا ڈھنگ بھی اسی نوعیت کی حکومت کے نشوونما کے لیے مناسب ہو، مگر ارتقائی مراحل سے گذر کر جب وہ مکمل کے قریب پہنچے تو انہی اسباب اور اسی عمل کے نتیجہ میں بالکل ایک دوسری ہی نوعیت کی حکومت بن جائے۔ یہ گمان نہ کیجئے کہ میں یہاں جبریت یا Determinism کو حتمی دے رہا ہوں اور انسانی ارادہ و اختیار کی نفی کر رہا ہوں۔ بلاشبہ حکومت کی نوعیت متعین کرنے میں افراد اور جماعتوں کے ارادہ و عمل کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مگر میں دراصل یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جس نوعیت کا بھی نظام حکومت پیدا کرنا مقصود ہو اسی کے مزاج اور اسی کی فطرت کے مناسب اسباب فراہم کرنا اور اسی کی طرف لے جانے والا طرز عمل اختیار کرنا بہر حال ناگزیر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویسی ہی تحریر کی جائے،

اسی قسم کے انفرادی کیرکٹ تیار ہوں، اسی طرح کا جماعتی اخلاق بنے،
 اسی طرز کے کارکن تنویریت کیے جائیں، اسی ڈھنگ کی لیڈر شپ ہو
 اور اسی کیفیت کا اجتماعی عمل ہو جس کا اقتضا اس خاص نظام حکومت
 کی نوعیت فطرۃً کرتی ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے اباب
 و عوامل جب بہم ہوتے ہیں اور جب ایک طویل مدت تک جدوجہد ہے
 ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی تیار کی ہوئی سوسائٹی
 میں کسی دوسری نوعیت کے نظام حکومت کا جینا دشوار ہو جاتا ہے،
 تب ایک طبعی نتیجہ کے طور پر وہ خاص نظام حکومت ابھر آتا ہے جس
 کے لیے ان طاقت و اسباب نے جدوجہد کی ہوتی ہے۔ بالکل اسی
 طرح جس طرح کہ ایک بیج سے جب درخت پیدا ہوتا ہے اور اپنے زور
 میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو نشوونما کی ایک خاص حد تک پہنچ کر اس میں
 وہی پھل آئے شروع ہو جاتے ہیں جن کے لیے اس کی فطری ساخت
 زور کر رہی تھی۔ اس حقیقت پر جب آپ غور کریں گے، تو آپ کو یہ تسلیم
 کرنے میں ذرا تامل نہ ہو گا کہ جہاں تحریک، لیڈر شپ، انفرادی سیرت،
 جماعتی اخلاق، اور حکمت عملی ہر ایک چیز ایک نوعیت کا نظام حکومت پیدا
 کرنے کے لیے مناسب و موزوں ہو، اور امید یہ کی جائے کہ ان کے
 نتیجہ میں بالکل ہی ایک دوسری نوعیت کا نظام پیدا ہو گا، وہاں بے
 شعوری، خام خیالی، اور خام کاری کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہو۔

اصولی حکومت

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حکومت جس کو ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی خصوصیت جو اسلامی حکومت کو تمام دوسری حکومتوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قومیت کا عنصر اس میں قطعی ناپید ہے۔ وہ مجرد ایک اصولی حکومت ہے۔ انگریزی میں اس کو Ideological State کہوں گا۔ یہ "اصولی حکومت" وہ چیز ہے جس سے دنیا ہمیشہ ناآشنا رہی ہے اور آج تک ناآشنا ہے۔ قریب زمانہ میں لوگ صرف خاندانوں یا طبقوں کی حکومت سے واقف تھے، بعد میں نسلی اور قومی حکومتوں سے واقف ہوئے۔ محض ایک اصولی حکومت اس بنیاد پر کہ جو اس اصول کو قبول کر لے وہ بلا لحاظ قومیت، اسٹیٹ کو چلانے میں حصہ دار ہوگا، دنیا کے تنگ ذہن میں کبھی نہ سما سکی۔ عیسائیت نے اس تخیل کا ایک بہت ہی دھندلا سا نقش پایا، مگر اس کو وہ مکمل نظام فکر نہ مل سکا جس کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹ تعمیر ہوتا۔ انقلاب فرانس میں اصولی حکومت کے تخیل کی ایک ذرا سی جھلک انسان کی نظیر کے سامنے آئی، مگر نیشنلزم کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اشتراکیت نے اس تخیل کا خاصا چرچا کیا، حتیٰ کہ ایک حکومت بھی اس کی بنیاد پر تعمیر کرنے کی کوشش کی اور

اس کی وجہ سے دنیا کی سمجھ میں یہ تخیل کچھ آنے لگا تھا، مگر اس کی رگ و پے میں بھی آخر کار نیشنلزم گھس گیا۔ ابتداء سے آج تک تمام دنیا میں صرف اسلام ہی وہ مسلک ہے جو قومیت کے ہر ثنائہ سے پاک کر کے حکومت کا ایک نظام خالص آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے اور تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو قبول کر کے غیر قومی حکومت بنائیں۔

یہ چیز چونکہ نرالی ہے، اور گرد و پیش کی تمام دنیا اس کے خلاف چل رہی ہے، اس لیے غیر مسلم بلکہ خود مسلمان بھی اس کو اور اس کے جملہ تضمینات Implications کو سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مگر جن کے اجتماعی تصور امت تمام تر یورپ

کی تاریخ اور یورپ ہی کے سیاسیات اور علوم عمران Social Sciences سے بنے ہیں، اُن کے ذہن کی گرفت میں یہ تصور کسی طرح نہیں آتا۔ بیرون ہند کے وہ ممالک جن کی بیشتر آبادی مسلمان اور سیاسی حیثیت سے آزاد ہے، وہاں اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جب زمام کار آئی تو ان کو حکومت کا کوئی نقشہ قومی حکومت National State کے سوانہ نہ چھا کیونکہ وہ اسلام کے علم و شعور اور اصولی حکومت کے تصور سے بالکل خالی الذہن تھے۔ ہندوستان میں بھی جن لوگوں نے اس طرز کی دماغی تربیت پائی ہے وہ اسی شکل میں مبتلا ہیں۔ اسلامی حکومت کا نام لیتے ہیں مگر بچا کر

اپنے ذہن کی ساخت سے مجبور ہیں کہ ہر پھر کہ جو نقشہ بھی نظر کے سامنے آتا ہے قومی حکومت ہی کا آتا ہے، قوم پرستانہ طرز فکر Nationalistic Ideology ہی میں دانتہ و نادانتہ بچھنس جاتے ہیں، اور جو پروگرام سوچتے ہیں وہ بنیادی طور پر قوم پرستانہ ہی ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک پیش نظر مسئلہ کی نوعیت بس یہ ہے کہ "مسلمان" کے نام سے جو ایک "قوم" بن گئی ہو اس کے ہاتھ میں حکومت آجائے یا کم از کم اس کو سیاسی اقتدار نصیب ہو جائے۔ اس لصلب العین تک پہنچنے کے لیے یہ جتنا بھی دماغ پر نور ڈالتے ہیں اس کے سوا کوئی طریق کار انھیں نظر نہیں آتا کہ دنیا کی قومیں عموماً جو تباہی و اختیاء کیا کرتی ہیں، وہی اس قوم کے لیے بھی اختیار کی جائیں، جن اجزاء سے یہ قوم مرکب ہے ان کو جوڑ کر ایک ٹھوس مجموعہ بنایا جائے، ان میں شیلڈزم کا جو شخص بھونکا جائے، ان کے اندر مرکزی اقتدار ہو، ان کے کنٹریل کارڈس منظم ہوں، ان کی ایک قومی ملیشیا تیار ہو، وہ جہاں اکثریت میں ہوں وہاں آق و ابرا اکثریت Majority-rule کے مسلم جمہوری اصول پر ان کے قومی اسٹیٹ بن جائیں، اور جہاں ان کی تعداد کم ہو وہاں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے، ان کی انفرادیت اسی طرح محفوظ ہو جس طرح دنیا کے ہر ملک میں ہر قومی اقلیت National minority اپنی انفرادیت محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ غارتوں ہیں اور تعلیمی اور انتخابی ادارات میں ان کا حصہ مقرر ہو، اپنے نمائندے یہ خود چنیں، وزراء توں میں ایک قوم کی حیثیت

سے یہ شریک کیے جائیں، وغیرہ ذالک من القومیات۔ یہ سب باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ امت، جماعت، ملت، ملیت، امیر، اطاعت، امیر اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ اسلامی اصطلاحات سے لے کر بولتے ہیں، مگر اسی فکر کے اعتبار سے یہ سربلن کے لیے مذہب، قوم پرستی کی اصطلاحوں کے مترادف ہیں جو خوش قسمتی سے پرانے ذخیرے میں گھڑے گھڑائے مل گئے اور غیر اسلامی فکر کو چھپانے کے لیے اسلامی رنگ کے غلاف کا کام دینے لگے۔

اصولی حکومت کی نوعیت آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرہ برابر بھی دقت پیش نہ آئے گی کہ اس کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ طرز فکر، یہ انداز تحریک، یہ عملی پروگرام نقطہ آغاز کا بھی کام نہیں دے سکتا کجا کہ تعمیر کے انجام تک پہنچا سکے۔ بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا ہر جزو ایک تیشہ ہے جس سے اصولی حکومت کے تخیل کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اصولی حکومت کے تخیل کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے سامنے قومیں اور قومیتیں نہیں، صرف انسان ہیں۔ ہم ان کے سامنے ایک اصول، اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ اس پر تمدن کا نظام اور حکومت کا ڈھانچہ تعمیر کرنے میں تمھاری اپنی فلاح ہو اور جو اس کو قبول کرے وہ اس نظام کو چلانے میں برابر کا حصہ دار ہے۔

خوش کیجیے اس تخیل کو لے کر وہ شخص کس طرح اٹھ سکتا ہے جس کے دماغ، زبان، افعال و حرکات، ہر چیز پر قومیت اور قوم پرستی کا ٹھپا لگا ہوا ہو۔ اس نے تو وسیع تر انسانیت کو اپیل کرنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا، پہلے ہی

قدم پر اپنی پوزیشن کو آپ غلط کر کے رکھ دیا۔ قوم پرستی کے تعصب میں جو قومیں اندھی ہو رہی ہیں، جن کے لڑائی جھگڑوں کی ساری بنیاد ہی نیشنلزم اور نیشنل ایٹھٹس ہیں ان کو انسانیت کے نام پر بیکار نے اور انسانی فلاح کے اصول کی طرف بلانے کا آخریہ کونسا ڈھنگ ہو کہ ہم خود اپنے قومی حقوق کے جھگڑے اور اپنے نیشنل ایٹھٹس کے مطالبہ سے اس دعوت کی ابتداء کریں؟ کس طرح آپ کی عقل یہ بات قبول کرتی ہے کہ مقدمہ بازی سے لوگوں کو روکنے کی ضرورت نہ ہو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنے سے شروع کی جاسکتی ہے؟

خلافتِ الہیہ

اسلامی حکومت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پوری عمارت خدا کی حاکمیت کے تصور پر قائم کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ملک خدا کا ہے۔ وہی اس کا حاکم ہے، کسی شخص یا خاندان یا طبقہ یا قوم کو بلکہ پوری انسانیت کو بھی حاکمیت Sovereignty کے حقوق حاصل نہیں ہیں، حکم دینے اور قانون بنانے کا حق صرف خدا کے لیے خاص ہے، حکومت کی صحیح شکل اس کے سوا کوئی نہیں کہ انسان خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے اور چیرہ پیش رفت صحیح طور پر صرف دو صورتوں سے قائم ہو سکتی ہے: یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے قانون اور دستور حکومت آیا ہو، یا وہ اس شخص کی پیروی اختیار کرے جس کے پاس خدا کی طرف سے قانون

ملہ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو میرا رسالہ "اسلام کا نظریہ سیاسی"۔

اور دستور آیا ہے۔ اس خلافت کے کام میں تمام وہ لوگ شریک ہوں گے جو اس قانون پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کرنے پر تیار ہوں۔ یہ کام اس احساس کے ساتھ چلایا جائے گا کہ ہم بحیثیت مجموعی، اور ہم میں سے ہر ایک فرد و فرد خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اُس خدا کے سامنے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اور جس کی گرفت سے ہر کر بھی ہم نہیں چھوٹ سکتے۔ خلافت کی ذمہ داری جو ہمارے سپرد کی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اپنا حکم چلائیں، اُن کو اپنا غلام بنائیں، اُن کے سر اپنے آگے جھکوائیں، اُن سے ٹیکس وصول کر کے اپنے محل تعمیر کریں، حاکمانہ اختیارات کے کام لے کر اپنے عیش، اپنی نفس پرستی اور اپنی کبر پائی کا سامان کریں، بلکہ یہ بار ہم پر اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہم خدا کے قانونِ عدل کو اس کے بندوں پر جاری کریں۔ اس قانون کی پابندی اور اس کے نفاذ میں ہم نے اگر ذرا سی کوتاہی بھی کی، اگر ہم نے اس کام میں ذرہ برابر بھی خود غرضی، نفس پرستی، تعصب، جانب داری یا بددیانتی کو دخل دیا تو ہم خدا کی عدالت سے نہر اپائیں گے، خواہ دنیا میں ہر منہ کو محفوظ رہ جائیں۔ اس نظر پر کبھی بنیاد پر جو عمارت اٹھتی ہے وہ اپنی جڑ سے لے کر چھوٹی ہو جھوٹی شناختوں تک ہر چیز میں دنیوی حکومتوں Secular States سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی ترکیب، اس کا خراج، اُس کی فطرت کوئی چیز بھی ان سے نہیں ملتی۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لیے ایک خاص قسم کی ذہنیت،

خاص طرز کی سیرت، اور خاص نوعیت کے کردار کی ضرورت ہے۔ اُس کی فوج، اُس کی پولیس، اُس کی عدالت، اُس کے مالیات، اُس کے محاصل، اُس کی انتظامی پالیسی، اُس کی خارجی سیاست، اُس کی صلح و جنگ کے معاملات، سب کے سب دنیوی ریاستوں سے مختلف ہیں۔ ان کی عدالتوں کے جج اور چیف جسٹس اُس کی عدالت کے فکر کے بلکہ چہرے ہی تک بننے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کی پولیس کے آپسکے جنرل وہاں کا کسٹبل کی جگہ کے لیے بھی موزوں نہیں ٹھہرتے۔ ان کے جنرل اور فیلڈ مارشل وہاں سپاہیوں میں بھرتی کرنے کے قابل بھی نہیں۔ ان کے وزرائے خارجہ وہاں کسی منصب پر تو کیا مقرر ہوں گے، شاید اپنے جھوٹ، دغا اور بددیانتیوں کی بدولت جیل جانے سے بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ غرض وہ تمام لوگ جو ان حکومتوں کے کاروبار چلانے کے لیے تیار کیے گئے ہوں، جن کی اخلاقی و ذہنی تربیت ان کے مزاج کے مناسب حال کی گئی ہو، اسلامی حکومت کیلئے قطعی ناکارہ ہیں۔ اُس کو اپنے شہری، اپنے وٹیر، اپنے کونسلر، اپنے اہلکار، اپنے جج اور مجسٹریٹ، اپنے محکموں کے ڈائریکٹر، اپنی فوجوں کے قائد، اپنے خارجی سفراء اور اپنے وزیر، غرض اپنی اجتماعی زندگی کے تمام اجزاء، اپنی انتظامی مشین کے تمام پرزے، بالکل ایک نئی ساخت کے درکار ہیں۔ اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، جو خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوں، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں جن کی نگاہیں اخلاقی نفع و نقصان کا وزن

دنیوی نفس و نقصان سے زیادہ ہو، جو ہر حال میں اُس ضابطہ اور اُس طرزِ عمل
 کے پابند ہوں جو ان کے لیے مستقبل طور پر بنادیا گیا ہے، جن کی تمام سہی و جہد
 کا ہدف مقصود خدا کی رضا ہو، جن پر نفسی یا قومی اغراض کی بندگی اور ہوا و ہوس
 کی غلامی مسلط نہ ہو، جو تنگ نظری و تعصبِ پاک ہوں، جو مال اور حکومت کے
 نشے میں بہرست ہو جانے والے نہ ہوں، جو دولت کے حریص اور اقتدار کے
 بھوکے نہ ہوں، جن کی سیرتوں میں یہ طاقت ہو کہ جب مین کے خزانے ان کے
 وسعت قدرت میں آئیں تو وہ پکے امانت دار ثابت ہوں، جب بے بنیوں کی حکومت
 ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ راتوں کی نیند سے محروم ہو جائیں اور لوگ انکی
 حفاظت میں اپنی جان، مال، آبرو، ہر چیز کی طرف سے بے خوف رہیں جبکہ
 فاسق کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوں تو لوگوں کو ان سے قتل و غارتگری
 ظلم و ستم اور بدکاری و شہوت رانی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، بلکہ ان کے ہر پہلو کو
 مفتوح ملک کے باشندے اپنی جان و مال اور اپنی عورتوں کی عصمت کی محافظ
 پائیں، جن کی دھاک بین الاقوامی سیاست میں اس درجہ کی ہو کہ ان کی رائی،
 انصاف پسندی، اصول اخلاق کی پابندی اور عہد و پیمان پر تمام دنیا میں
 اعتماد کیا جائے۔ اس قسم کے اور صرف اسی قسم کے لوگوں سے اسلامی حکومت
 بن سکتی ہے اور یہی لوگ اس کو چلا سکتے ہیں۔ رہے مادہ پرست، افادی
 ذہنیت *Utilitarian mentality* رکھنے والے لوگ جو دنیوی فائدہ
 اور نفسی یا قومی مصلحتوں کی خاطر ہمیشہ ایک نیا اصول بناتے ہوں، جن کے

پیش نظر نہ خدا ہونہ آخرت، بلکہ جن کی ساری کوششوں کا مرکز و محور ساری
 پالیسیوں کا مدار صرف دنیوی فائدہ و نقصان ہی کا خیال ہو وہ ایسی حکومت
 بنانے یا چلانے کے قابل نہ تو کیا ہوں گے، ان کا اس حکومت کے دائرے میں
 موجود ہونا ہی ایک عمارت میں نہ بیک کی موجودگی کا حکم رکھتا ہے۔

اسلامی انقلاب کی سبیل

اسلامی حکومت کی اس نوعیت کو ذہن میں رکھ کر غور کیجئے کہ اس منزل
 تک پہنچنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں ابتدائیں عرض کر چکا ہوں، کسی
 سوسائٹی میں جس قسم کے فکری، اخلاقی، تمدنی اسباب محرکات فراہم کیے
 ہیں ان کے تعامل سے اسی قسم کی حکومت وجود میں آتی ہے۔ یہ ممکن نہیں
 ہے کہ ایک درخت اپنی ابتدائی کوئیل سے لے کر پورا درخت بننے تک کوئلوں
 کی حیثیت سے نشوونما پائے مگر بار آوری کے مرحلے پر پہنچ کر کیا یکدم کے پھل
 دینے لگے۔ اسلامی حکومت کسی معجزے کی شکل میں عطا نہ نہیں ہوتی۔ اس کے
 پیہہ ہونے کے لیے ناگزیر یہ ہے کہ ابتدائیں ایک ایسی تحریک اٹھے جس کی بنیاد
 میں وہ نظریہ حیات، وہ مقصد زندگی، وہ معیار اخلاق، وہ سیرت و کردار ہو
 جو اسلام کے نواح سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس لیڈر اور کارکن صرف ہی لوگ ہوں جو
 اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے مستعد ہوں۔ پھر وہ اپنی جدوجہد سے
 سوسائٹی میں اسی فہمیت اور اسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں پھر اسی بنیاد پر تعلیم

تربیت کا ایک نیا نظام اُٹھے جو اس مخصوص ناپ کے آدمی تیار کرے۔ اس سے مسلم سائنس، مسلم فلسفی، مسلم مورخ، مسلم ماہرینِ مالیات و معاشیات، مسلم ماہرینِ قانون، مسلم ماہرینِ ریاست، غرض ہر شعبہ علم و فن میں ایسے آدمی پیدا ہوں جو اپنی تشریف و فکر کے اعتبار سے مسلم ہوں، جن میں یہ قابلیت موجود ہو کہ انکار و نظریات کا ایک پورا نظام اور عملی زندگی کا ایک مکمل خاکہ اسلامی اصولوں پر مرتب کر سکیں، اور جن میں اتنی طاقت ہو کہ دنیا کے ناخدا شناس ائمہ فکر کے مقابلہ میں اپنی عقلی و ذہنی ریاست Intellectual leadership کا سکہ جھادیں۔

اس دماغی پس منظر کے ساتھ یہ تحریک عملاً اس غلط نظامِ زندگی کے خلاف جدوجہد کرے جو گرد و پیش کی دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس جدوجہد میں اس کے علمبردار محسبیتیں اٹھا کر تختیاں جھیل کر، قربانیاں کر کے، مار کھا کر اور جانیں دے کر اپنے خلوص و راستے ارادے کی مضبوطی کا ثبوت دیں، آزمائشوں کی جھڑپیں تپائیں جائیں اور ایسا سونا بن کر نکلیں جس کو پرکھنے والا ہر طرح جانتی ہو کہ یہ کھوٹ کا بل الیاسو یا ہی یا ہے، اپنی لڑائی کے دوران میں وہ اپنے ہر قول اور ہر فعل سے اپنی اس مخصوص آئیڈیالوجی کا مظاہرہ کریں جس کے علمبردار بن کر وہ اٹھے ہیں اور ان کی ہر بات سے عیاں ہو کہ واقعی ایسے بے لوث، بے غرض، راستہ باز، پاک سیرت، ایثار پیشہ، با اصول، خدا ترس لوگ انسانیت کی فلاح کے لیے جس اصولی حکومت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس میں ضرور انسان کے لیے عدل اور امن ہو گا۔ اس

سے ماننا منظر ہو میرا مضمون "نیا نظامِ تعلیم" جو سالہ کی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔

طرح کی جدوجہد سے سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کی فطرت میں کچھ بھی نیکی اور راستی موجود ہے، اس تحریک میں کھینچ آئیں گے۔ بہت سیرت لوگوں اور ادنیٰ درجہ کے طریقوں پر چلنے والوں کے اثرات تحریک کے مقابلہ میں دیتے چلے جائیں گے، عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا، اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظام حکومت کی پیاس پیدا ہو جائے گی اور اس بدلی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسری طرز کے نظام کا چلنا مشکل ہو جائیگا۔ آخر کار ایک لازمی اور طبعی نتیجہ کے طور پر وہی نظام حکومت قائم ہو جائے گا جس کے لیے اس طور پر زمین تیار کی گئی ہوگی، اور جو نہیں کہ وہ نظام قائم ہوگا اُس کو چلانے کے لیے ابتدائی اہلکاروں سے لے کر وزراء اور نظاما زندگ ہر درجہ کے مناسب کل پُرزے اس نظام تعلیم و تربیت کی بدولت موجود ہوں گے جس کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں۔

حضرات! یہ ہے اس انقلاب کے ظہور اور اس حکومت کی پیدائش کا فطری طریقہ جس کو اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ آپ سب اہل علم لوگ ہیں، دنیا کے انقلابات کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ ایک خاص نوعیت کا انقلابی نوعیت کی تحریک، اُسی نوعیت کے لیڈر اور کارکن، اور اُسی نوعیت کا اجتماعی شعور اور تمدنی و اخلاقی ماحول چاہتا ہے۔ انقلاب فرانس کو وہی خاص اخلاقی و ذہنی اساس درکار تھی جو روس، وائٹ اور انشکیو جیسے لیڈروں

تیار کی۔ انقلاب روس صرف مارکس کے افکار، لینن اور ٹراٹسکی کی لیڈر شپ اور ان ہزار ہا اشتراکی کارکنوں ہی کی بدولت رونما ہو سکتا تھا جن کی زندگیوں کا اشتراکیت کے سانچے میں ڈھل چکی تھیں۔ جرمنی کا نیشنل سوشلزم اُس مخصوص اخلاقی، نفسیاتی اور تمدنی زمین ہی میں جڑ پکڑ سکتا تھا جس کو ہائیگن، فیسٹ، گویتھے، نیتشے، اور بہت سے مفکرین کے نظریات اور ٹھکر کی لیڈر شپ نے تیار کیا۔ اسی طرح سے اسلامی انقلاب بھی صرف اسی صورت میں برپا ہو سکتا ہے جب کہ ایک عمومی تحریک قرآنی نظریات و تصورات اور محمدی سیرت و کردار کی بنیاد پر اٹھے اور اجتماعی زندگی کی ساری ذہنی، اخلاقی، نفسیاتی اور تہذیبی بنیادوں کو طاقتور جدوجہد سے بدل ڈالے۔ یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم پرستانہ نوعیت کی کوئی تحریک جس کا پس منظر یہ ناقص نظام تعلیم ہو جو اس وقت ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد افادی اخلاقیات Utilitarian morals اور مصلحت پر مبنی Pragmatism پر ہو، اسلامی انقلاب کو کس طرح برپا کر سکتی ہے؟ میں اُس قسم کے معجزات پر یقین نہیں رکھتا جس پر فرانس کے سابق وزیر موسیور رینولٹین رکھتے تھے۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسی تدبیر کی جائے گی ویسے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔

۱۔ موجودہ جنگ میں فرانس کی شکست چند روز پہلے موسیورینونے جو اُس وقت وزیر اعظم تھے ویڈیور تقریر میں کہا تھا کہ اب فرانس کو ایک معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ اور معجزات پر میں یقین رکھتا ہوں۔

قام خیا لیاں

ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس مسلمانوں کی تنظیم تمام درووں کی دوا ہے۔ "اسلامی حکومت" یا "آزاد دین و ستان میں آزاد اسلام" کے مقصد تک پہنچنے کی سبیل یہ سمجھی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ سب ایک مرکز پر جمع ہوں، متحد ہوں، اور ایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام کریں۔ لیکن دراصل یہ قوم پرستانہ پروگرام ہے جو قوم بھی اپنا بول بالا کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہے گی وہ یہی طریق کار اختیار کرے گی، خواہ وہ ہندو قوم ہو، یا سکھ، یا جرمن، یا اطالوی۔ قوم کے عشق میں ڈوبا ہوا ایک لیڈر جو موقع و محل کے لحاظ سے مناسب چالیں چلنے میں ماہر ہو اور جس میں حکم چلانے کی خاص قابلیت موجود ہو ہر قوم کی سرہندی کے لیے مفید ہوتا ہے، خواہ وہ مونچھے یا ساور کر ہو، یا شلر یا مسولینی۔ ایسے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو قومی غنائم کے لیے اپنے لیڈر کی اطاعت میں منظم حرکت کر سکتے ہوں، ہر قوم کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ جاپانیت پر ایمان رکھتے ہوں یا چینیت پر بس اگر مسلمان ایک نسلی و تاریخی قومیت کا نام ہے اور پیش نظر مقصد صرف اس کا بول بالا کرنا ہے تو اس کے لیے واقعی ہی سبیل ہے جو تجویز کی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک قومی حکومت بھی برسرِ آسمان ہو اور بدرجہ اقل وطنی حکومت میں اچھا خاصہ حصہ بھی مل سکتا ہے لیکن اسلامی

انقلاب اور اسلامی حکومت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا قدم بھی نہیں بلکہ اُنٹا قدم ہے۔

یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رطب یا بس لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ یکہ کٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کا فرقہ قوموں میں پائے جاتے ہیں، اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کافر قومیں فراہم کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے۔ رشوت، چوری، زنا، جھوٹ اور دوسرے تمام ذمائم اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے۔ پریٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لیے جو تہذیبیں کفار کرتے ہیں وہی اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان تحصیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے موکل کی پیروی کرتے وقت اتنا ہی خدا کے خوف سے خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم وکیل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان رئیس دولت پاکریا ایک مسلمان عہدہ دار حکومت پاکر وہی سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے۔ یہ اخلاقی حالت جس قوم کی ہو اس کی تمام کالی اور سفید بھیڑوں کو جمع کر کے ایک منظم کلمہ بنا دینا اور سیاسی تربیت سے اُن کو لوٹری کی ہیشیا سکھانا، یا فوجی تربیت سے ان میں بھیڑیے کی درندگی پیدا کرنا، جنگ کی زمانہ روانی حاصل کرنے کے لیے توجہ و مفید ہو سکتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اعلیٰ کلمہ الہی کس طرح ہو سکتا ہے۔ کون ان کی اخلاقی برتری تسلیم کرے گا؟ کس کی نگاہیں ان کے سامنے عزت سے جھکیں گی؟ کس کے دل میں انھیں

دیکھ کر اسلام کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو گا؟ کہاں ان کے "انفاسِ قدیمہ" سے یَدِ حُکْمُونِ دِجِیْن اللہِ اَفْوَا جَا کا منظر دکھائی دے سکے گا؟ کس جگہ ان کی روحانی امامت کا سکھ جھے گا؟ اور زمین پر بسنے والے کہاں ان کا خیر مقدم اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے کریں گے؟ اعدائے کلمۃ اللہ جس چیز کا نام ہے اُس کے لیے تو صرف اُن کارکنوں کی ضرورت ہے جو خدا سے ڈرنے والے اور خدا کے قانون پر فائدہ و نقصان کی پروا کیے بغیر جینے والے ہوں۔ اخواہ وہ اس نسلی قوم میں سے ملیں یا کسی دوسری قوم سے بھرتی ہو کر آئیں۔ ایسے دس لاکھ آدمی اس مقصد کے لیے زیادہ قیمتی ہیں بہ نسبت اس کے کہ وہ انہوہ جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں ۲۵ لاکھ یا ۵۰ لاکھ کی تعداد میں بھرتی ہو جائے۔ اسلام کو تبنے کے اُن سکوں کا خزانہ مطلوب نہیں ہے جن پر اشرفی کا ٹھپہ لگایا گیا ہو۔ وہ سکے کے نقوش دیکھنے سے پہلے یہ دریافت کرتا ہے کہ ان نقوش کے نیچے خالص سوئے کا جوہر بھی ہے یا نہیں۔ ایسا ایکس سکے ان جعلی اشرفیوں کے ڈھیر سے اس کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے۔ پھر جس لیڈر شپ کی اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ضرورت ہے وہ ایسی لیڈر شپ ہے کہ اُن اصولوں سے ایک لائحہ بھی بٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، جن کا بول بالا کرنے کے لیے اسلام اٹھا ہے، خواہ اس ہٹ کی بدولت تمام مسلمان بھوکے ہی کیوں نہ مر جائیں، بلکہ تہ تیغ ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ ہر معاملہ میں اپنی قوم کا فائدہ تلاش کرنے والی اور اصول سے بے نیاز ہو کر ہر اُس تدبیر کو جس میں قوم کی دنیوی فلاح نظر آئے

اختیار کرنے والی لیڈر شپ اور وہ لیڈر شپ جس میں تقویٰ اور خدا ترسی کا رنگ مفقود ہو، اُس مقصد کے لیے قطعی ناکارہ ہے جس پر اسلام نے اپنی نظر جما رکھی ہے۔

پھر وہ نظام تعلیم و تربیت جس کی بنیاد اس مشہور مقولہ پر رکھی گئی ہے کہ ”چلو تم اُدھر کو ہوا ہو جدھر کی“ اُس اسلام کی خدمت کے لیے کس طرح موزوں ہو سکتا ہے جس کا قطعی ناقابل ترمیم فیصلہ یہ ہے کہ ہوا خواہ کسی طرف کی ہو، تم بہر حال اس راستہ پر چلو جو خدا نے تمہارے لیے متعین کر دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک خطہ زمین حکومت کرنے کے لیے دے بھی دیا جائے تو آپ اسلامی اصول پر اُس کا انتظام ایک ن بھی نہ چلا سکیں گے۔ اسلامی حکومت کی پولیس، عدالت، فوج، مالگنداری، فینانس، تعلیمات اور خارجی پالیسی کو چلانے کے لیے جس ذہنیت اور جس اخلاقی روح رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرنے کا کوئی بند و بست آپ نے نہیں کیا ہے۔ یہ تعلیم جو آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے، غیر اسلامی حکومت کے لیے نو سیکرٹری اور وزیر اہم فراہم کر سکتی ہے، مگر بُرائی، اسلامی عدالت کے لیے چیر اسی اور اسلامی پولیس کے لیے کانسٹیبل تک فراہم نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات آپ ہی کے اس نظام تعلیم تک محدود نہیں ہے، ہمارا وہ پُرانا نظام تعلیم جو حرکت زمین کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے، وہ بھی اس معاملہ میں اتنا ناکارہ ہے کہ اس دورِ جد

میں اسلامی حکومت کے لیے ایک قاضی، ایک زیرِ مال، ایک وزیرِ جنگ، ایک
 ناظمِ تعلیمات اور ایک سفیر بھی ہوتا نہیں کر سکتا۔ اس تیاری پر اسلامی حکومت
 کا حوصلہ اسوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ یہ نام زبان پر
 لاتے ہیں، ان کے ذہن اسلامی حکومت کے صحیح تصور سے خالی ہیں۔
 بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرزِ ہی کا
 سہی مسلمانوں کا قومی اسٹیڈیٹ قائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت
 اور اخلاقی اصلاح کے ذریعہ سے اس کو اسلامی اسٹیڈیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا
 ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ
 کیا ہے اس کی بنیاد پر اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ اور اگر یہ منصوبہ کامیاب
 ہو جائے تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھوں گا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں،
 حکومت کا نظام اجتماعی زندگی میں بڑی گہری جڑیں رکھتا ہے جب تک اجتماعی
 زندگی میں تغیر واقع نہ ہو، کسی مصنوعی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر
 پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ عمر ابن عبدالغفر نے جیسا زبردست فرماں روا جس کی پشت
 پر تابعین و تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی، اس معاملہ میں قطعی ناکام
 ہو چکا ہے، کیونکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اس اصلاح کے لیے تیار نہ تھی۔ محمد
 تغلق اور علاء الدین جیسے طاقتور بادشاہ اپنی شخصی دینداری کے باوجود نظام
 حکومت میں کوئی تغیر نہ کر سکے۔ باموں الرشید جیسا باجبروت حکمران نظام حکومت
 میں نہیں، صرف اس کی اوپری شکل میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اس میں

بھی ناکام ہوا یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ ایک شخص کی طاقت بہت کچھ
 کر سکتی تھی۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو قومی اسٹیٹ جمہوری طرز پر
 تعمیر ہو گا وہ اس بنیادی اصلاح میں آخر کس طرح مددگار ہو سکتا ہے۔ جمہوری
 حکومت میں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جن کو ووٹروں کی پسندیدگی
 حاصل ہو۔ ووٹروں میں اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکر نہیں ہے، اگر وہ
 صحیح اسلامی کیہ کر کے عاشق نہیں ہیں، اگر وہ اس بے لاگ عدل اور ان
 بے لچک اصولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن پر اسلامی حکومت
 چلائی جاتی ہے، تو ان کے ووٹوں سے کبھی مسلمان "قسم کے آدمی" منتخب کر
 پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آسکتے۔ اس ذریعہ سے تو اقتدار ان ہی لوگوں کو
 ملے گا جو مردم شماری کے حربہ میں چاہے مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات
 اور طریقہ کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ اس قسم کے
 لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں
 جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر، کیونکہ
 وہ قومی حکومت جس پر اسلام کا نام لیا گیا ہو گا، اسلامی انقلاب کا راستہ
 روکنے میں اس سے بھی زیادہ جبری و بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی
 ہے۔ غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی سزا دیتی ہے وہ مسلم قومی حکومت
 ان کی سزا چھٹائی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی اور پھر بھی اس حکومت
 کے لیڈر جیتے جی غازی اور مرنے پر رحمۃ اللہ علیہ ہی رہیں گے۔ پس یہ سمجھنا قطعی

غلط ہے کہ اس قسم کی "قومی حکومت" کسی معنی میں بھی اسلامی انقلاب لانے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کو اس حکومت میں بھی اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے ہی کی کوشش کرنی پڑے گی اور اگر ہمیں یہ کام حکومت کی مدد کے بغیر بلکہ اس کی فراہمیت کے باوجود اپنی قربانیوں ہی سے کرنا ہوگا، تو ہم آج ہی سے یہ راہ عمل کیوں نہ اختیار کریں؟ اس نام نہاد "قومی حکومت" کے انتظار میں اپنا وقت یا اس کے قیام کی کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی حماقت آخر ہم کیوں کریں جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارے مقصد کے لیے نہ صرف غیر مفید ہوگی بلکہ کچھ زیادہ ہی سدا رہ ثابت ہوگی؟

اسلامی تحریک کا مخصوص طریقہ کار

حضرات! اب میں ایک مختصر تاریخی بیان کے ذریعہ سے آپ کے سامنے اس امر کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے لیے جماعتی زندگی کی بنیادیں بدلنے اور از سر نو تیار کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے، اور اس جدوجہد کا وہ مخصوص طریقہ کار Technique کیا ہے جس سے یہ مہم کی منزل تک پہنچتی ہے۔

اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو خدائے واحد کی حاکمیت کے نظریہ پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ تحریک قدیم ترین زمانے سے ایک ہی بنیاد اور ایک ہی ڈھنگ پر چلی آ رہی ہے اس

کے لیڈر وہ لوگ تھے جن کو نزل اللہ (خدا کے فرما دے) کہا جاتا ہے ہمیں
اگر اس تحریک کو چلانا ہے تو لامحالہ ان ہی لیڈروں کے طرز عمل کی پیروی کرنی
ہوگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل اس خاص نوعیت کی تحریک کے لیے
نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں جب ہم انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم
کا سراغ لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی وقت کا سامنا ہوتا ہے،
قدیم زمانہ میں جو انبیاء گزرے ہیں ان کے کام کے متعلق ہمیں کچھ نیا وہ معلومات
نہیں ملتیں۔ قرآن میں کچھ مختصر اشارات ملتے ہیں مگر ان سے مکمل سکیم نہیں بن
سکتی۔ بائبل کے عہد جدید ^{New Testament} میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے
کچھ غیر مستند اقوال بھی ملتے ہیں جن سے کسی حد تک اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے
کہ اسلامی تحریک اپنے بالکل ابتدائی مرحلہ میں کس طرح چلائی جاتی ہے اور
کن مسائل سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے۔ لیکن بعد کے مراحل حضرت مسیح کو پیش
آئی نہیں آئے کہ ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں سے مل سکے۔ اس معاملہ میں
ہم کو صرف ایک ہی جگہ سے صاف اور مکمل رہنمائی ملتی ہے اور وہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہ نوری عقیدہ تہذیب
ہی نہیں ہے بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب فراز معلوم کرنے کے لیے ہم
اسی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں صرف
ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تہنہ لیڈر ہیں جن کی زندگی میں ہم کو اس تحریک
کی ابتدائی دعوت سے لے کر اسلامی اسٹیٹ کے قیام تک اور پھر قیام کے

بہر اُس سٹیٹ کی شکل، دستور، داخلی و خارجی پالیسی اور نظم مملکت کے نہج تک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو کی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں۔ لہذا میں اسی ماخذ سے اس تحریر کے طریق کار کا ایک مختصر نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پر مامور ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے اخلاقی، تمدنی، معاشی، اور سیاسی مسائل حل طلب تھے۔ رومی اور ایرانی اسپیرایڈزم بھی موجود تھا، طبقاتی تباہی بھی تھی۔ ناجائز معاشی انتفاع Economic exploitation بھی ہو رہا تھا۔ اخلاقی و دائم بھی پھیلے ہوئے تھے۔ خود آپ کے اپنے ملک میں ایسے پیچیدہ مسائل موجود تھے جو ایک لیڈر کے ناخن تدبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری قوم جہالت، اخلاقی پستی، افلاس، طوائف الملوکی، اور خانہ جنگی میں مبتلا تھی۔ بین تک عرب کے تمام ساحلی علاقے عراق کے زرخیز صوبے سمیت ایرانی تسلط میں تھے۔ شمال میں عین حجاز کی سرحد تک رومی تسلط پہنچ چکا تھا۔ خود حجاز میں یہودی سرمایہ داروں کے بڑے بڑے گروہ بنے ہوئے تھے اور انھوں نے عربوں کو اپنی سود خواری کے جال میں پھانس رکھا تھا۔ اثری ساحل کے عین مقابل حبش کی عیسائی حکومت موجود تھی جو چند ہی سال پہلے مکہ پر چڑھائی کر چکی تھی۔ اس کے ہم مذہب اور اس سے ایک گونہ معاشی و سیاسی تعلق رکھنے والوں کا ایک جھٹکا خود حجاز اور یمن کے درمیان

نجران کے مقام پر موجود تھا۔ یہ سب کچھ تھا مگر جس میٹر کو اللہ نے رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا اُس نے دنیا کے اور خود اپنے ملک کے ان بہت سے مسائل میں کسی ایک مسئلہ کی طرف توجہ نہ کی۔ بلکہ دعوت اس چیز کی طرف دی کہ خدا کے بتواتمام انہوں کو چھوڑ دو اور صرف اسی ایک لہ کی بندگی قبول کرو۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اس رہنمائی نگاہ میں دوسرے مسائل کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے یا وہ کسی توجہ کے لائق نہ تھے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آگے چل کر اُس نے ان سب مسئلوں کی طرف توجہ کی اور سب کو ایک ایک کر کے حل کیا مگر ابتدا میں سب طرف سے نظر پھیر کر اسی ایک چیز پر تمام زور صرف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی تحریک کے نقطہ نظر سے انسان کی اخلاقی و تمدنی زندگی میں جتنی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان سب کی بنیادی علت انسان کا اپنے آپ کو خود مختار Independent اور غیر ذمہ دار Irresponsible سمجھنا، بالفاظ دیگر آپ اپنا الہ بننا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ الہ العالمین کے سوا کسی دوسرے کو صاحب امر تسلیم کرے، خواہ وہ دوسر کوئی انسان ہو یا غیر انسان۔ یہ چیز جب تک جڑ میں موجود ہے اسلامی نظریہ کی روت سے کوئی اوپری اصلاح، انفرادی بگاڑ یا اجتماعی خرابیوں کو دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف سے خرابی کو دور کیا جائے گا اور کسی دوسری طرف سے وہ سر نکال لے گی۔ لہذا اصلاح کا آغاز اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کے دماغ سے خود مختاری کی ہوا کو نکالا جائے،

اور اُسے بتایا جائے کہ تو جس دُنیا میں رہتا ہے وہ درحقیقت بے بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے بلکہ فی الواقع اس کا ایک بادشاہ موجود ہے اور اس کی بادشاہی نہ تیرے تسلیم کرنے کی محتاج ہے، نہ تیرے مٹائے سے مٹ سکتی ہے، نہ تو اس کے حدود سلطنت سے نکل کر کہیں جاسکتا ہے، اس امٹ اور اٹل واقعہ کی موجودگی میں تیرا خود مختاری کا زعم ایک احمقانہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے جس کا نقصان لاحقہ تیرے ہی اوپر عائد ہوگا، عقل اور حقیقت پسندی Realism کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھی طرح اس کے آگے سر جھکا دے اور مطیع بندہ بن کر رہ۔ دوسری طرف اس کو واقعہ کا یہ پہلو بھی دکھا دیا جائے کہ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی بادشاہ، ایک ہی مالک اور ایک ہی مختار ہے۔ کسی دوسرے کو نہ یہاں حکم چلانے کا حق ہے۔ اور نہ واقع میں کسی کا حکم چلتا ہے۔ اس لیے تو اس کے سوا کسی کا بندہ نہ بن، کسی کا حکم نہ مان، کسی کے آگے سر نہ جھکا۔ یہاں کوئی ہنر مجبٹی نہیں ہے، مجبٹی اسی ایک کے لیے مختص ہے۔ یہاں کوئی ہنر ہولی نس نہیں ہے، ہولی نس ساری کی ساری اُسی ایک کے لیے خاص ہے۔ یہاں کوئی ہنر مانی نس نہیں ہے، مانی نس صرف ایک ہی کو زیبا ہے۔ یہاں کوئی ہنر لارڈ شپ نہیں ہے، لارڈ شپ بالکل اسی ایک کا حصہ ہے۔ یہاں کوئی قانون ساز نہیں ہے، قانون اسی کا ہے اور وہی قانون بنانے کا حقدار و سزاوار ہے۔ یہاں کوئی سرکار، کوئی اَن داتا، کوئی راجہ مہاراجہ، کوئی

ولی و کار ساز، کوئی دعائیں سنتے والا اور فریادیں نہیں ہے۔ کسی کے پاس
 اقتدار کی کنجیاں نہیں ہیں۔ کسی کو برتری و فوقیت حاصل نہیں ہے۔ زمین
 سے آسمان تک سب بندے ہی بندے ہیں۔ ربا و رموالی صرف ایک ہے۔
 لہذا تو ہر فلاحی، ہر اطاعت، ہر بندگی سے انکار کرتے، اور انکی ایک کا
 غلام، مطیع اور پابند حکم بن جا۔ یہ تمام اصلاحات کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی
 بنیاد پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی پوری عمارت و دھڑکنا شروع ہوگی
 نقشہ پر مبنی ہے، اور سارے مسائل جو انسانی زندگی میں آدم سے لے کر
 اب تک پیدا ہوئے اور اب سے قیامت تک پیدا ہوں گے اسی بنیاد
 پر ایک نئے طریقہ سے حل ہوتے ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی اصلاح کی دعوت کو بغیر کسی باقی
 تیاری اور بغیر کسی تمہیدی کارروائی کے براہ راست پیش کر دیا۔ انھوں نے
 اس دعوت کی منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی ہیر پھیر کا راستہ اختیار نہ کیا کہ پہلے
 کچھ سیاسی اور سوشل طرز کا کام کر کے لوگوں میں اثر پیدا کیا جائے، پھر اس
 اثر سے کام لے کر کچھ حاکمانہ اختیارات حاصل کیے جائیں، پھر ان اختیارات
 سے کام لے کر رفتہ رفتہ لوگوں کو چلائے ہوئے اس مقام تک بڑھاتے جائیں۔
 یہ سب کچھ، کچھ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص اٹھا اور چھوڑتے
 ہی اُس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اعلان کر دیا۔ اس سے کم کسی چیز پر
 اس کی نظر ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ٹھہری۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ حیرت

اور تبلیغی جوش ہی نہیں ہے۔ دراصل اسلامی تحریک کا طریق کار یہی ہے۔ وہ اثر
 یا وہ نفوذ و اقتدار جو دوسرے ذرائع سے پیدا کیا جائے، اس اصلاح کے
 کام میں کچھ بھی مددگار نہیں ہوتا۔ جو لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے سوا کسی اور بنیاد پر آپ کا
 ساندیتے رہے ہیں وہ اس بنیاد پر تعمیر جدید کرنے میں آپ کے کسی کام نہیں آسکتے۔ اس
 کام میں تو وہی لوگ مفید ہو سکتے ہیں جو آپ کی طرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دعا
 سن کر ہی آئیں۔ اسی چیز میں اُن کے لیے کشش ہو، اسی حقیقت کو وہ زندگی
 کی بنیاد بنائیں، اور اسی اساس پر وہ کام کرنے کے لیے اُٹھیں۔ لہذا اسلامی
 تحریک چلانے کے لیے جس خاص قسم کے تدبیر اور حکمتِ علمی کی ضرورت ہے
 اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کسی تہید کے بغیر کام کا آغاز اسی توحید کی دعوت
 سے کیا جائے۔

توحید کا یہ تصور محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ابھی عرض
 کر چکا ہوں، اس سے اجتماعی زندگی کا وہ پورا نظام جو انسان کی خود مختاری
 یا غیر اللہ کی حاکمیت و الوہیت کی بنیاد پر بنا ہوا، جز بنیاد سے اکٹھا جاتا ہے
 اور ایک دوسری اساس پر نئی عمارت تیار ہوتی ہے۔ آج دنیا آپ کے
 مودوں کو اَسْمُهُمْ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی صدا بلند کرتے ہوئے اس لیے
 ٹھنڈے پیٹوں سن لیتی ہے کہ نہ پکارنے والا جانتا ہے کہ کیا پکار رہا ہوں،
 نہ سننے والوں کو اس میں کوئی معنی اور کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم
 ہو جائے کہ اس اعلان کا مقصد یہ ہے اور اعلان کرنے والا جان بوجھ کر اس

بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میری کوئی بادشاہ یا فرماں روا نہیں ہے، کوئی حکومت
میں تسلیم نہیں کرتا، کسی قانون کو میں نہیں مانتا، کسی عدالت کے حدود اختیار
Jurisdiction مجھ تک نہیں پہنچتے، کسی کا حکم میرے لیے حکم نہیں ہے،
کوئی رواج اور کوئی رسم مجھے تسلیم نہیں، کسی کے امتیازی حقوق، کسی کی ریا،
کسی کا تقدس، کسی کے اختیارات میں نہیں مانتا، ایک لحد کے سوا میں سب
سے باغی اور سب سے منحرف ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حد کو کہیں بھی
ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ آپ خواہ کسی سے لڑنے جائیں
یا نہ جائیں، دنیا خود آپ سے لڑنے آجائے گی۔ یہ آواز بلند کرتے ہی آپ کیوں
محسوس ہو گا کہ یکایک زمین و آسمان آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، اور ہر طرف
آپ کے لیے سانپ، بچھو اور درندے ہی درندے ہیں۔

یہی صورت اُس وقت پیش آئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز
بلند کی۔ پکارنے والے نے جان کر پکارا تھا، اور سننے والے سمجھتے تھے کہ کیا
پکار رہا ہے، اس لیے جس جس پہلو سے بھی اس پکار کی ضرب پڑتی تھی
وہ اس آواز کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پجاریوں کو اپنی برہمنیت یا پائیت
کا خطرہ اس میں نظر آیا۔ رئیسوں کو اپنی ریاست کا، ساہوکاروں کو اپنی ساہوکاری
کا، نسل پرستوں کو اپنے نسلی تفوق Racial Superiority کا، قوم پرستوں
کو اپنی قومیت کا، اجداد پرستوں کو اپنے باپ دادا کے موروثی طریقہ کا، غرض
ہر بُت کے پرستار کو اپنے بُت کے ٹوٹنے کا خطرہ اسی ایک آواز میں محسوس ہوا،

اس لیے الکفر ملتہ واحداۃ وہ سب جو آپس میں لڑا کرتے تھے، اس نئی
 تحریک سے لڑنے کے لیے ایک ہو گئے۔ اس حالت میں صرف وہی لوگ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے جن کا ذہن صاف تھا، جو حقیقت کو سمجھنے اور
 تسلیم کرنے کی استعداد رکھتے تھے، جن کے اندر اتنی صداقت پسندی موجود
 تھی کہ جہاں ایک چیز کے متعلق جہاں لیں کہ حق یہ ہے تو اس کی خاطر آگ میں
 کودنے اور موت سے پھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے ہی لوگوں کی اس تحریک
 کے لیے ضرورت تھی۔ وہ ایک ایک، دو دو، چار چار کر کے آتے رہے اور کھٹکھٹ
 بڑھتی رہی۔ کسی کارور کار چھوٹا، کسی کو گھر والوں نے نکال دیا، کسی کے عزیز،
 دوست، آشنا سب چھوٹ گئے، کسی پر بار پڑی، کسی کو قید میں ڈال گیا، کسی کو
 تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، کسی کی سربازار پتھروں اور گالیوں سے تواضع
 کی گئی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی گئی، کسی کا سر بچھاڑ دیا گیا، کسی کو عورت، مال،
 حکومت، ریاست اور ہر ممکن چیز کا لالچ دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی۔ یہ
 سب چیزیں تھیں، ان کا آنا ضروری تھا، ان کے بغیر اسلامی تحریک نہ مستحکم
 ہو سکتی تھی اور نہ بڑھ سکتی تھی۔

ان کا پہلا فائدہ یہ تھا کہ گھٹیا قسم کے کچے کیر کڑ اور ضعیف ارادہ رکھنے
 والے لوگ اس طرف آ رہے نہ سکتے تھے۔ جو بھی آیا وہ نسل آدم کا بہترین جوہر
 تھا جس کی دراصل ضرورت تھی، کوئی دوسری صورت کام کے آدمیوں کو ناکار
 آدمیوں سے چھانٹ کر الگ نکال لینے کی اس کے سوا نہ تھی کہ جو بھی آئے

وہ اس کھٹائی میں سے گزر کر آئے۔

پھر جو لوگ آئے ان کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے یا کسی خاندانی یا قومی مقصد کے لیے مصائب کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا، بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے، خدا اور اس کی رضا کے لیے۔ اسی کے لیے وہ پیٹے، اسی کے لیے بھوکے مرے، اسی کے لیے دنیا بھر کی جفا کاریوں کا تختہ مشق بنے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں وہ صحیح اسلامی ذہنیت پیدا ہوتی چلی گئی جس کی ضرورت تھی۔ ان کے اندر خالص اسلامی کیر کڑ پیدا ہوا، ان کی خدا پرستی میں خلوص آتا اور پڑھتا چلا گیا۔ مصائب کی اس زبردست تربیت کا وہ میں کیفیت اسلامی کا ظاری ہونا ایک طبعی امر تھا جب کہ فی شخص کسی مقصد کے لیے اٹھتا ہے اور اس کی راہ میں شمشک جہد و جہد، مصیبت، تکلیف، پریشانی، مار، قید، فاقہ، جلاوطنی وغیرہ کے مرحلوں سے گزرتا ہے تو اس ذاتی تجربہ کی بدولت اس مقصد کی تمام کیفیات اس کے قلب و روح پر چھپ جاتی ہیں اور اس کی پوری شخصیت اس مقصد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس چیز کی مثال میں مدد دینے کے لیے نماز ان پر فرض کی گئی تاکہ نظر کی پراگندگی کا ہر امکان دور ہو جائے، اپنے نصب العین پران کی نگاہ جمی رہے، جس کو وہ حاکم مان رہے ہیں اس کی حاکمیت کا بار بار اقرار کر کے اپنے عقیدہ میں مضبوط ہو جائیں، جس کے حکم کے مطابق انھیں اب دنیا میں کام کرنا ہے اس کا "عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" ہونا، اس کا مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ہونا، اس کا "قَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ" ہونا پوری طرح اُن

ذہن نشین ہو جائے اور کسی حال میں اس کی اطاعت کے سوا دوسری کی
اطاعت کا خیال تک ان کے دلوں میں نہ آنے پائے۔

ایک طرف آنے والوں کی تربیت اس طرح ہو رہی تھی اور دوسری
طرف اسی کشمکش کی وجہ سے اسلامی تحریک پھیلی بھی رہی تھی جب لوگ دیکھتے
تھے کہ چند انسان پیٹے جا رہے ہیں، قید کیے جا رہے ہیں، گھروں سے نکالے
جا رہے ہیں، تو خواہ مخواہ اُن کے اندر یہ معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ
آخر یہ سارا ہنگامہ ہے کس لیے؟ اور حیب انھیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ زن، زرا،
زمین، کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی ان کی ذاتی غرض نہیں ہے، یہ اللہ
کے بندے صرف اس لیے پٹ رہے ہیں کہ ایک چیز کی صداقت ان پر آشرف
ہوئی ہے، تو ان کے دلوں میں آپ آپ یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اس چیز کو
معلوم کریں، آخر یہی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ لوگ ایسے ایسے مصائب
برداشت کر رہے ہیں؟ پھر حیب انھیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ چیز ہے کَلَامُ
اللّٰہ اور اس سے انسانی زندگی میں اس نوعیت کا انقلاب رونما ہوا
ہے اور دعوت کو لے کر ایسے لوگ اُٹھے ہیں جو محض صداقت و حقیقت کی
خاطر دنیا کے سارے فائدوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور جان، مال، اولاد، ہر
چیز کو قربان کر رہے ہیں، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ ان کے دلوں پر
جتنے پردے پڑے ہوئے تھے وہ چاک ہونے لگتے تھے۔ اس پس منظر کے ساتھ
یہ پانی تیر کی طرح نشانے پر جا کر ٹپکتی تھی یہ ہی وجہ تھی کہ بحر ان لوگوں کے

جن کو ذاتی وجاہت کے تکبر یا اجداد پرستی کی جہالت، یا اغراض دنیوی کی
محبت نے اندھا بنا رکھا تھا، اور سب لوگ اس تحریک کی طرف کھینچے چلے گئے۔
کوئی جلدی کھینچا اور کوئی زیادہ دیر تک سرکشش کی ذرا محنت کرتا رہا، مگر دیر
یا سویر ہر صداقت پسند، بے لوث آدمی کو اس کی طرف کھینچا ہی پڑا۔

اس دوران میں تحریک کے لیڈرنے اپنی شخصی زندگی سے اپنی تحریک
کے اصولوں کا اور ہر اُس چیز کا جس کے لیے یہ تحریک اٹھی تھی، پورا پورا مظاہرہ
کیا۔ ان کی ہر بات، ہر فعل اور ہر حرکت سے اسلام کی حقیقی روح ٹپکتی
تھی، اور آدمی کی سمجھ میں آتا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تفصیل
طلب بحث ہے جس کی تشریح کا یہاں موقع نہیں۔ مگر مختصر آچند نمایاں
باتوں کا میں یہاں ذکر کروں گا۔

ان کی بیوی حضرت خدیجہ حجازی کی سب سے زیادہ مال دار عورت تھیں، اور
دوان کے مال سے تجارت کرتے تھے جیسا کہ اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو ان کے
کا سارا تجارتی کاروبار بٹھ گیا۔ کیونکہ جب تنہا اپنی دعوت میں مصروف ہو جانے
اور تمام عرب کو اپنا دشمن بنالینے کے بعد یہ کام نہ چل سکتا تھا۔ جو کچھ گنگیلا اللہ
تھا اس کو میاں اور بیوی دونوں نے اس تحریک کے پھیلانے پر چند سال
میں لٹا دیا۔ آخر کار نبوت یہاں تک آئی کہ حبیبِ تحفرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
تبلیغ کے سلسلہ میں طائف تشریف لے گئے تو وہ شخص جو بھی حجاز کا ملک التجا
تھا اس کو سواری کے لیے ایک گدھا تک میسر نہ ہوا۔

قریش کے لوگوں نے آنحضرتؐ کے سامنے حجاز کی حکومت کا تخت پیش کیا۔ کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنالیں گے، عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دیں گے، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے بشرطیکہ آپ اس تحریک سے باز آجائیں۔ مگر وہ شخص جو انسان کی فلاح کے لیے اٹھ اٹھا تھا، اُس نے ان سب پیش کشوں کو ٹھکرا دیا اور گالیاں اور تھپکھاسے پر راضی ہو گیا۔

قریش کے اور بڑے سرداروں نے کہا کہ محمد! ہم تمہارے پاس کیسے آکر بیٹھیں اور تمہاری باتیں کیسے سنیں، جب کہ تمہاری مجلس میں ہر قوت غلام، مفلس، معاذ اللہ کمین، لوگ، بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کو تم نے اپنے گرد و پیش جمع کر رکھا ہے، انھیں بٹاؤ تو ہم تم سے ملیں۔ مگر وہ شخص جو انسانوں کی اور نیک سچ برابر کرنے آیا تھا اُس نے رئیسوں کی خاطر غریبوں کو دھتکارنے سے انکار کر دیا۔ اپنی تحریک کے سلسلہ میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملک، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کسی کے مفاد کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ اسی چیز نے دنیا کو یقین دلایا کہ آپ انسان بحیثیت انسان کی فلاح کے لیے اٹھے ہیں، اور اسی چیز نے آپ کی دعوت کی طرف ہر قوم کے انسان کو کھینچا۔ اگر آپ اپنے خاندان کی فکر کرتے تو غیر ہاشمیوں کو اس فکر سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اگر آپ اس بات کے لیے بے چین ہوتے

کہ قریش کے اقتدار کو تو کسی طرح بچا لوں، تو غیر قریشی عربوں کو کیا پڑی تھی کہ اس کام میں شریک ہوتے؟ اگر آپ عرب کی برتری کے لیے اُٹھتے تو حبش کے بلال، روم کے صہیب اور فارس کے سلمان کو کیا غرض پڑی تھی کہ اس کام میں آپ کا ساتھ دیتے؟ دراصل جس چیز نے سب کو بچھا دیا وہ خالص خدا پرستی تھی، ہر ذاتی، خانہ دانی، قومی، وطنی غرض سے متسل بے لونی تھی۔

مکہ سے جب آپ کو ہجرت کرنی پڑی تو وہ تمام امانتیں جو دشمنوں نے آپ کے پاس رکھوائی تھیں، حضرت علی کے سپرد کر کے نکلے کہ میرے بعد ہر ایک کی امانت اس کو پہنچا دینا۔ دنیا پرست ایسے موقع پر جو کچھ ہاتھ لگتا ہے، لے کر چلتے ہیں، مگر خدا پرست نے اپنی جان کے دشمنوں، اپنی خون کے پیاسوں کا مال بھی انھیں واپس نہ پہنچانے کی کوشش کی اور اس وقت کی جب کہ وہ اس کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ وہ اخلاق تھا جس کو دیکھ کر عرب کے لوگ دنگ رہ گئے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ دو سال کے بعد میدان بدر میں آنحضرت کے خلاف لڑنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے دل اندر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ اُس فرشتہ خصلت انسان سے جو قتل گاہ سے رخصت ہوتے وقت بھی انسانوں کے حقوق اور امانت کی ذمہ داری کو نہیں بھولتا؟ اُس وقت ان کے ہاتھ فیر کی بنا پر لڑتے ہوں گے، مگر ان کے

دل اندر سے بچھڑ رہے ہوں گے۔ عجب نہیں کہ بد میں کفار کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہو۔

۱۲ برس کی شدید جدوجہد کے بعد وہ وقت آیا جب مدینہ میں اسلام کا ایک چھوٹا سا اسٹیٹ قائم کرنے کی نوبت آئی۔ اس وقت ڈھائی تین سو کی تعداد میں ایسے کارکن فراہم ہو چکے تھے جن میں سے ایک ایک اسلام کی پوری تربیت پا کر اس قابل ہو چکا تھا کہ جس حیثیت میں بھی اسے کام کرنے کا موقع ملے مسلمان کی حیثیت سے اسے انجام دے سکے۔ اب یہ لوگ ایک اسلامی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے تیار تھے چنانچہ وہ قائم کر دیا گیا۔ دس برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کی بنیاد کی اور اس مختصر سی مدت میں ہر شعبہ حکومت کو اسلامی طرز پر چلانے کی پوری مشق ان لوگوں کو کرا دی۔ یہ دور اسلامی آئیڈیالوجی کے ایک بحرِ حقیقی سے ترقی کر کے ایک مکمل نظام تمدن بننے کا دور Abstract-idea ہے جس میں اسلام کی انتظامی، تعلیمی، عدالتی، معاشی، معاشرتی، مالی، جنگی، بین الاقوامی یا ایسی کا ایک ایک پہلو واضح ہوا، ہر شعبہ زندگی کے لیے اصول بنے، ان اصولوں کو عملی حالات پر منطبق کیا گیا، اس خاص طرز پر کام کرنے والے کارکن تعلیم اور تربیت اور عملی تجربہ سے تیار کیے گئے، اور ان لوگوں نے اسلام کی حکمرانی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ آٹھ سال کی مختصر مدت میں مدینہ جیسے ایک چھوٹے سے قصبہ کا اسٹیٹ پورے عرب کی سلطنت

میں تبدیل ہو گیا۔ جوں جوں لوگ اسلام کو اس کی عملی صورت میں اور اس کے نتائج کو محسوس شکل میں دیکھتے تھے، خود بخود اس بات کے قائل ہوتے جاتے تھے کہ فی الواقع انسانیت اس کا نام ہے اور انسانی فلاح اسی چیز میں ہے۔ بدترین دشمنوں کو بھی آخر قائل ہو کر اسی مسلک کو قبول کرنا پڑا جس کے خلاف وہ برسوں تک لڑتے رہے تھے۔ خالد بن ولید قائل ہوئے، ابو جہل کے بیٹے عکرمہ قائل ہوئے، ابوسفیان قائل ہوئے، قاتل حمزہ وحشی قائل ہوئے، ہند جگر خوار تک کو آخر کار اس شخص کی صداقت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا پڑا جس سے بڑھ کر اس کی نگاہ میں کوئی مفوض نہ تھا۔ غلامی سے تاج نگاروں نے غزوات کو اتنا زیادہ نمایاں کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں عرب کا یہ انقلاب لڑائیوں سے ہوا۔ حالانکہ ۱۰ سال کی تمام لڑائیوں میں، جن سے عرب جیسی جنگجو قوم متحرک ہوئی، طرفین کے جانی نقصانات کی تعداد ہزار بارہ سو سے زیادہ نہیں ہے۔ انقلابات کی تاریخ اگر آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کو تسلیم کرنا ہو گا کہ یہ انقلاب غیر خونی انقلاب Bloodless revolution کہے جانے کا مستحق ہے۔ پھر اس انقلاب میں فقط ملک کا طریق انتظام ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ ذہنیتیں بدل گئیں، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، سوچنے کا طریقہ بدل گیا، زندگی کا طریقہ بدل گیا، اخلاق کی دنیا بدل گئی، عادات اور خصائل بدل گئے، غرض ایک پوری قوم کی کاپیا پلٹ کر رہ گئی، جو زانی تھے وہ عورتوں کی عصمت کے محافظ بن گئے، جو سرائی تھے وہ

منع شراب کی تحریک کے علمبردار بن گئے، جو چور اور اچکے تھے ان کا حساب
 دیانت آتنا نازک ہو گیا کہ دوستوں کے گھر کھانا کھانے میں بھی ان کو
 اس بنا پر تامل تھا کہ مبادا ناجائز طریقہ پر مال کھانے کا اطلاق اس فعل
 پر بھی نہ ہو جائے، حتیٰ کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کو انھیں اطمینان دلانا
 پڑا کہ اس طرح کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں، جو ڈاکو اور لٹیرے تھے
 وہ اتنے متدین بن گئے کہ ان کے ایک معمولی سپاہی کو پایہ تخت ایران
 کی فتح کے موقع پر کروڑوں کی قیمت کا تابع شاہی ہاتھ لگا اور وہ رات
 کی تاریکی میں اپنے پیوند لگے ہوئے کھل میں اُسے چھپا کر سپہ سالار کے حوالہ
 کرنے کے لیے پہنچا تا کہ اس غیر معمولی واقعہ سے اس کی دیانت کی شہرت نہ
 ہو جائے اور اس کے خلوص پر ریاکاری کا میل نہ آجائے، وہ جن کی نگاہ
 میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی، جو اپنی بیٹیوں کو آپ اپنے
 ہاتھ سے زندہ دفن کرتے تھے، ان کے اندر جان کا اتنا احترام پیدا ہو گیا کہ
 کسی مرنے والے کو بھی بے رحمی سے قتل ہوتے نہ دیکھ سکتے تھے، وہ جن کو راستی
 اور انصاف کی ہوائ تک نہ لگی تھی ان کے عدل اور راستی کا یہ حال ہو گیا کہ
 خیبر کی مہلج کے بعد جب ان کا تحصیلدار یہودیوں سے سرکاری معاملہ ہو
 کرنے گیا تو یہودیوں نے اس کو بیش قرار رقم اس غرض کے لیے پیش کی کہ وہ
 سرکاری مطالبہ میں کچھ کمی کر دے، مگر اُس نے رشوت لینے سے انکار
 کر دیا اور حکومت اور یہودیوں کے درمیان پیداوار کا آدھا حصہ اس طرح

تقسیم کیا کہ دو برابر کے ڈھیر آٹے سامنے لگا دیے اور یہودیوں کو اختیار دیا کہ دونوں میں سے جس ڈھیر کو چاہیں اٹھالیں، اس نرالی قسم کے تحصیلدار کا یہ طرز عمل وجہ گریہ ہودی انگشت ہزنداں رہ گئے اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ اسی عدل پر زمین و آسمان قائم ہیں، ان کے اندر وہ گورنر پیدا ہوئے جو گورنمنٹ ہاؤسوں میں نہیں بلکہ رعایا کے درمیان اُنھی جیسے گھروں میں رہتے تھے، بازاروں میں پیدل پھرتے تھے، دروازوں پر دربان تک نہ رکھتے تھے، رات دن میں ہر وقت جو چاہتا تھا ان سے آٹروٹ کر سکتا تھا، ان کے اندر وہ قاضی پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے ایک یہودی کے خلاف خود خلیفہ وقت کا دعویٰ اس بنا پر خارج کر دیا کہ خلیفہ اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے برادری کو گواہ پیش نہ کر سکا، ان کے اندر وہ سپہ سالار پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے دوران جنگ میں ایک شہر خالی کرتے وقت پورا جزیہ یہ کہہ کر واپس دے دیا کہ ہم اب تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، لہذا جو ٹیکس ہم نے حفاظت کے معاوضہ میں وصول کیا تھا اسے رکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، ان میں وہ اچھی پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے سپہ سالار ان ایران کے بھرے دربار میں اسلام کے اصول مساوات انسانی کا ایسا مظاہرہ کیا، اور ایران کے طبقاتی امتیازات پر ایسی بر محل تنقید کی کہ خدا جانے کتنے ایرانی سپاہیوں کے دلوں میں اس مذہب کی عزت کی عزت و وقعت کا بیج اسی وقت پڑ گیا ہوگا، ان میں وہ شہری پیدا ہوئے

جن کے اندر اخلاقی ذمہ داری کا احساس اتنا زبردست تھا کہ جن جرائم کی سزا ہاتھ کاٹنے اور پتھر مار مار کر پلاک کر دینے کی صورت میں دی جاتی تھی ان کا اقبال خود آکر کرتے تھے اور تقاضا کرتے تھے کہ سزا دے کر انھیں گناہ سے پاک کر دیا جائے تاکہ وہ پورا زانی کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش نہ ہوں، ان میں وہ بہا ہی پیدا ہوئے جو تنخواہ لے کر نہیں لڑتے تھے بلکہ اُس مسلک کی خاطر جس پر وہ ایمان لائے تھے اپنے خرچ سے میدان جنگ میں جاتے اور پھر جو مال غنیمت ہاتھ لگتا وہ سارا کا سارا یہ سالار کے سامنے لا کر رکھ دیتے۔ کیا اجتماعی اخلاق اور اجتماعی ذہنیت کا اتنا زبردست تغیر محض لڑائیوں کے زور سے ہو سکتا تھا؟ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، کہیں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ ملوار نے ہسائوں کو اس طرح مکمل طور پر بدل ڈالا ہو؟

درحقیقت یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ۱۳ برس کی مدت میں توکل ڈھائی تین مسلمان پیدا ہوئے، مگر بعد کے دس سال میں سارا کا سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ اس معجزے کو لوگ حل نہیں کر سکتے، اس لیے عجیب عجیب توجہیں دیتے ہیں حالانکہ بات بالکل صاف ہے جب تک اس نئی آئیڈیالوجی پر زندگی کا نقشہ نہیں بنایا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نرالی قسم کا ہیڈ راکٹر کیسا بنانا چاہتا ہے۔ طرح طرح کے شبہات دلوں میں پیدا ہوتے تھے۔ کوئی کہتا یہ نری شاعرانہ باتیں ہیں۔ کوئی کہتا کہ یہ شخص مجنون ہو گیا ہے اور کوئی اسے محض ایک

خیالی آدمی Visionary قرار دیکر گویا اپنے نزدیک لائے زنی کا حق ادا کر دیتا، اس وقت غیر معمولی سمجھ اور ذہانت رکھنے والے لوگ ہی ایمان لائے جن کی حقیقت میں اس نے ملکہ میں انسانی فلاح کی صورت مناد کیجھ سکتی تھی مگر جب اس نظام فکر پر ایک مکمل نظام حیات بن گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو کام کرتے دیکھ لیا اور اس کے نتائج ان کے سامنے عیاں آ گئے، تب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ وہ چیز تھی جس کو بنانے کے لیے وہ اللہ کا نیک نصاب دینا بھر کے ظلم سہہ رہا تھا۔ اس کے بعد ضد اور بڑے صحری کے لیے پاؤں چلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہا جس کی پیشانی پر بھی دھڑکنیں تھیں اور ان آنکھوں میں نور تھا اس کے لیے آنکھوں کی حقیقت انکار کرنا غیر ممکن ہو گیا۔

حضرت اہلبیتؑ اس اجتماعی انقلاب کے لانے کا طریقہ جس کو اسلام پر کاربانی تھا یہ بھی اپنی رائے پر اس ڈھنگ سے ڈھنگ سے متوجہ اور اسی نتیجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ لوگ اس کو مگر وہ کی قسم کا واقعہ سمجھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اب کہاں ہو سکتا ہے، یہی ہی آئے تو یہ کام ہو سکتا ہے مگر مطالعہ میں یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل ایک طبعی قسم کا واقعہ ہے۔ اس میں علت اور معلول کا پورا منطقی اور سائنسی لفظ نہیں نظر آتا ہے۔ آج ہم اس ڈھنگ پر کام کریں تو وہی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں البتہ یہ صحیح ہے کہ اس کام کے لیے ایمان، شعور، سلامتی، زمین کی یکسوئی، مضبوط قوت فیصلہ، اور شخصی جذبات اور ذاتی انگوں کی سخت قربانی درکار ہے۔ اس کے لیے ان جواں ہمت لوگوں کی ضرورت ہے جو حتیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس پر پوری طرح نظر

جہاں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ کریں، دنیا میں خواہ کچھ ہوا کرے وہ اپنے نسب العین کے راستہ کو ایک بائخ نہ بنیں، دنیوی زندگی میں اپنی ذاتی ترقی کے سائے امکانات کو قربان کر دیں، اپنی امیدوں کو اور اپنے والدین کی تنائوں کا خون کہہ کر نہ بھٹکیں، عزیزوں اور دوستوں کے چھٹ جانے کا غم نہ کریں، ساری حکومت، قانون، اقوام، وطن جو چیز بھی ان کے نصب العین کی راہ میں حائل ہو اس سے لڑ جائیں، ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا۔ ایسے ہی لوگ آج بھی کریں گے۔ اور یہ کام ایسے ہی لوگوں کے لیے سے ہو سکتا ہے۔

اب مجھے صرف چند کلمے اور عرض کرے ہیں جن کے بعد میں اپنی اس سمع خراشی کو ختم کر دوں گا۔ تقدیر الہی نے آپ کے اس علی گڑھ کو ہندوستانی مسلمانوں کا مرکز عصب Nerve centre بنا دیا ہے۔ میں اس سرواچی کا پورا ادراک رکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے آج سے چار یا پنج سال پہلے علی گڑھ کو ہی مخاطب کر کے اُس نئے نظام تعلیم کا ایک نقشہ پیش کیا تھا جس کی سیمہ نزدیک اسلام کی نشاۃ جدیدہ کے لیے ضرورت ہو۔ اور آج پھر اسی ادراک کی بنا پر میں علی گڑھ ہی کو مخاطب کر کے اس تحریک کا نقشہ پیش کر رہا ہوں جو اسلامی طرز کا اجتماعی انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک ہی ممکن تحریک ہو۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جو کچھ پہنچا تھا اور جس مناسب جگہ پہنچا تھا میں پہنچا چکا ہوں۔ اب اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے کہ میں آپ کے دل بھی بدل دوں۔

2132 *

ادارۂ ترجمان القرآن کی جدید مطبوعات

حقوق الزوجین - تالیف ابوالاعلیٰ مودودی - قیمت ۱۰ روپے

اس کتاب میں اسلامی نظام معاشرت کے اہم ترین باب یعنی قانون ازدواج کی تشریح کی گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اسلام نے شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن کس طرح قائم کیا ہے اور موافقت کی صورت میں اصلاح کی کیا صورتیں تجویز کی ہیں۔ نیز یورپ کے جدید ترین قوانین نکاح و طلاق سے اسلام کے قانون کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔

اسلام اور ضبط ولادت - تالیف ابوالاعلیٰ مودودی - قیمت ۱۲ روپے

اس میں ضبط ولادت (برتنہ کنٹرول) کی تحریک پر تنقید کی گئی ہے اور اس کے مقابلہ میں اسلام کا نقطہ نظر وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کا عنوان ضبط ولادت ہے، لیکن ضمناً اس میں تمدن اور فلسفہ تمدن کے اہم مسائل پر ایسے اشارات آگئے ہیں جو مصنف کی کتاب "پردہ اور حقوق الزوجین" کے ساتھ مل کر اسلام کے اصول تمدن کی ایک صاف تصویر لگائے ہوں گے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔

مسئلہ جبر و قدر - تالیف ابوالاعلیٰ مودودی - قیمت ۱۲ روپے

اس کتاب میں انسان کی مجبوری و مختاری کے اُس مسئلہ کو جو فلسفہ، اخلاق، اجتماعیات، اور علوم دینی کے مسائل میں قدم قدم پر سرچنے والے انسان کو کھٹکتا ہے، قرآن مجید کی مدد سے اس طرح صاف کیا گیا ہے کہ ذہن کی تمام الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔

بیسنگل، مارکس اور اسلامی نظام - تالیف محمد مظہر الدین صدیقی - قیمت ۱۰ روپے

اس کتاب میں اشتراکیت کے بنیادی فلسفے کی تشریح اور اس پر گہری علمی تنقید کی گئی ہے اور اس کے مقابلہ میں اسلام کے نظام معاشی و عمرانی کو پیش کیا گیا ہے۔

میجر ترجمان القرآن - دارالاسلام پٹھان کوٹ

”ترجمان القرآن“

یہ ماہوار رسالہ ۱۹۳۲ء سے جاری ہے۔ اس وقت اس رسالہ کے اسلامی لٹریچر کے طفیل مسلمانان ہند کے جمود کو ایک جھٹکا لگ رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ انھیں کیا ہونا چاہیے تھا اور وہ کیا ہو گئے ہیں۔ انھیں کیا کرنا چاہیے تھا اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی دینی بصیرت اور اعتقاد و عمل کے اسلامی لوازم سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس رسالہ کا مطالعہ کیجیے۔ سالانہ چندہ پانچ روپے۔ قیمت ایک پرچہ آٹھ آنے۔

ملنے کا پتہ

دفتر رسالہ ”ترجمان القرآن“ دارالاسلام، پٹھان کوٹ

سلسلہ دارالاسلام کی کتب

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول - بجلد	۱	الجداد فی الاسلام - بجلد	۱
قیمت ۷۰		جلد	۱
مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم - بجلد	۱	تفہیمات - بجلد	۱
قیمت ۷۰		رسالہ دینیات - "	۱
مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم - بجلد	۱	خطبات - "	۱
قیمت ۷۰		پردہ - "	۱
مسئلہ قومیت - بجلد	۱	ہنگل مارکس اور اسلامی نظام - "	۱
نتیجیات - "	۱	سیرت سید احمد شہید - "	۱
علاوہ ازیں مندرجہ ذیل چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی اشاعت کے لیے بہت مفید ہیں۔			
اسلامی حکومت کی طرح قائم ہوتی ہے؟	۵	ایک اہم استفتاء	۲
اسلام کا نظریہ سیاسی -	۵	تجدید و احیائے دین -	۱۴
نبیائے نظام تعلیم -	۵	رسالہ دینیات انگریزی ترجمہ -	۸
اسلام اور جاہلیت	۵	نظریہ سیاسی کا "	۹
سلامتی کا راستہ -	۵	اسلامی حکومت کا "	۹
نشان راہ -	۴	مسئلہ قومیت کے مضمون	
انسان کا معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل	۵	انگریزی ترجمہ	۹

دفتر ترجمان القرآن - دارالاسلام - پٹھان کوٹ